經律異相卷第十九 聲聞不測淺深僧部第八 壹

梁沙門僧旻寶唱等集

伊利沙四姓慳貪為天帝所化一

貧人婦掃佛地得現世報終至得道二

毗羅斯那微善出家生天得道三

跋獲就烏乞羽龍乞珠四

耶舍国年飢犯欲母為通致佛說往行五

難提比丘為惑所染說其宿行并鹿斑童子六

闡陀比丘昔經為奴叛逃從學教授五百童子七

二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往行八

常歡嫉於无勝佛說往緣㧺沙生墮阿鼻九

持戒堅固生天因緣十

滿願問餓鬼夫入城久近并荅江岸七反成敗十一

比丘遇刼被生草縛不敢挽斷十二

比丘夜不相識各言是鬼十三
比丘過王難為山神所救十四
比丘誦經臨終見佛閣維舌存
十五
比丘居深山為鬼所嬈佛禁非
人處住十六
比丘失志心生惑乱十七
祢重沙門母為餓鬼以方便救
濟十八
沙門入海龍請供養得摩尼珠
十九
沙門煑草變成牛骨二十
沙門行乞主人有珠為鸚鵡所
吞橫相苦加忍受不言二十一
沙門遇鬼變身乍有乍無二十二
沙門得鬼抱安心說化鬼辞謝
而去二十三
道人度獦師二十四
伊利沙四姓慳貪為天帝所化一
昔有四姓名伊利沙財富无數慳惜
衣食有貧老公居與相近日日自恣
飲食魚肉賓客不絕四姓自念我財
无數反不如此老公便殺一雞炊一

舛白米著車上到无人處下車適欲

飯天帝化作大来上下視之謂狗言
汝若倒懸空中者我當與汝不狗即
倒懸空中四姓意大恐曰汝眼著地
我當與汝不狗兩眼脫地四姓便從
去天帝化作四姓身乘車還家勑語
外人有詐稱四姓者驅逐捶之四姓
晚還門人罵詈令去天帝盡取財物
大布施四姓亦不得歸財物既盡為
之發狂天帝作一人問汝何以愁曰
我財物了盡天帝言夫有珎寶令人
多憂五家无期積財不施死為餓鬼
恒之衣食着䏙為人常墮下賤汝不
覺無常富而且慳貪惜不食欲何望
乎天帝為說四諦四姓意解天帝化
去四姓歸自悔前意盡心施給財盡
得道 出雜譬喻經第五卷

貧人婦掃佛地得現世報終至得道二

昔祇洹邊有一貧家欲供養世尊及
諸弟子居貧困窮无所施設便行掃
佛精舍至心不惓貧賢者舍邊有長
者遊行觀見大澤中有數十間七寶
舍邊見便往問人言誰作殿舍好妙

乃令其人答曰有貧窮賢者掃佛精
舍福應生此並作殿舍待之耳長者
喜言我當留之便到貧者家語言卿
有好物與我我與卿五百兩金曰我
從來貧困那得好物長者言卿但許
我曰可介便與五百兩金賢者得金
廣設檀施佛為說法即得道迹出諸經中事
毗羅斯那徽善出家生天得道三
佛在毗舍離食時著衣持鉢將阿難
入城乞食時毗舍離城有居士名毗
羅斯那命斷賓客於七日中五欲自
娛語守門人勿通外門時佛乞食漸
詣毗羅那家時聞作樂聲便告阿難
侍者阿難依事報荅佛言今此長者
過七日已當命終亡生啼哭地獄中
所以然者本造善根於此便斷更不
造新以是命終生地獄中阿難白言
頗有方便使彼居士過此七日命不
終耶佛告阿難无有方便使命不終
但有方便免地獄耳若彼長者剃除
鬚髮著三法衣以信堅固出家學道
長者乃得不墮地獄阿難白言我令
當勸使彼出家時毗舍離凡諸釋種

常與阿難要言阿難所言到家者彼
家中有眠寐者及以衆車皆聽阿難
使人直入所以然者言語柔和語不害
人尒時阿難語守門者汝可往白之
守門即入具宣此事長者即便捨樂
速出礼足阿難白言阿難願入我家
福度男女阿難報言彼如來者知時
不妄記汝長者七日當亡命終當生
啼哭地獄長者聞是恐怖悲泣白阿
難言頗有方便令不終耶阿難報言
無有方便得不終者但有方便免地
獄耳長者問故阿難報言若汝出家
便免地獄時此長者念付家業後往
佛所出家學道便作是言七日猶遠
我於今日五欲自娛清旦當往阿難
至時著衣持鉢入城乞食至居士家
語居士言今一日已過餘六日在可
時出家長者報言我後當往如是復
言更欲自樂後日乃往如是催逐不
能自盡阿難日日常往勸之至六日
滿前七日朝阿難復語乃付家業與
大小別便至佛所世尊令阿難與受
具戒受戒已畢於前七日後夜命終

生四王天阿難問佛得生何處佛告
阿難毗羅斯那比丘命過生四王天
於彼命終生三十三天如是流轉人
天經歷九劫天上人間更互受生於
最後身復來人間剃除鬚髮以信堅
固出家學道成辟支佛名毗羅斯那
所以然者此毗羅斯那比丘受具足
戒精進命終如是阿難梵行果報所
生受福（出毗羅斯那居士五戒娛樂經）
跋瑪就鳥乞羽龍乞珠四
佛住王舍城曠野精舍有五百比丘
皆乞作房有估客見比丘來即開肆
歸家避之比丘餘道邀之相值仍說
果報教令生信乃至手摣其頭強勸
布施所以然者令汝得色力壽命增
益功德遠甘露果估客聞之生信少
多布施後見舍利弗具以是事語舍
利舍利聞已說法令喜還具白佛佛
告營事比丘過去世時有比丘名跋
瑪止住林中時釋軍多鳥亦栖此林
晨暮亂鳴惱於跋瑪跋瑪詣世尊所
頂禮佛足於一面立世尊慰問少病
少惱安樂住林中耶比丘答曰少病

經律異相卷第[illegible]張

少惱樂住於中但釋軍多鳥鳴喚閙
亂不得思惟佛告比丘汝欲令此鳥
一切不来耶荅曰願尓佛言比丘此
鳥来時汝從衆鳥各乞一毛比丘依
教乞毛諸鳥各落一毛朝朝去時如
是復乞時鳥即移異處一宿不得安
樂尋復来還時比丘復從乞毛復各
與一衆鳥相謂沙門乞毛不已恐我
不久毛衣都盡不能復飛更共議言
此比丘常住林中我等應去更求餘
栖諸比丘具以白佛佛言林中比丘怯
劣喜亂畏惡鳥聲佛言不但今日怯
劣過去世時有一龍象住在林中大
風卒起吹折樹木象聞折聲驚怖奔
走怖心小歇又蔭餘樹餘樹復折迸
復奔走時天見象念言此象横自徑
走即說偈言
風暴林樹折　龍象驚怖走　假使普天下
龍象何處避
佛言尓時象者林中比丘是也佛復
告比丘過去世時有五百仙人住雪
山中時一仙人於別處住有好泉水
花果茂盛去是不遠有薩羅水水中

有龍龍見仙人威儀庠序心生愛念
來詣仙人正復值仙結跏趺坐龍遶
仙人七匝以頭覆其頂上而住日日
如是唯有食時不來仙人以龍遶身
故日夜端坐不得休息身體羸瘦便
生瘡疥爾時近處有人居止供養仙
人詣仙人所見羸劣疥搔即問何故
如是仙人具說上事又問曰欲令龍
不復來耶答曰然復語仙人是龍咽
上有瓔珞寶珠可從龍索珠龍法性
慳終不相與龍來便從索珠龍聞乞
此心即不喜徐捨而去明日龍來遶
說偈曰
光耀摩尼寶　瓔珞莊嚴身　若龍能施我
乃爲善親友
龍偈答曰
畏失摩尼珠　猶執杖呼狗　寶珠不可得
更不來看汝　上饌及衆寶　由此摩尼尊
是終不可得　何故慇懃求　多求親愛離
由是更不來
時有天人於虛空中說偈曰
厭薄所以生　皆由多求故　梵志貪相現
龍則潜于淵

佛告諸營事比丘龍象是畜生尚恐
多求豈況於人汝等比丘莫為多營
事廣索無厭令彼信心婆羅門居士
苦惱捨財出僧祇律第七卷又出彌沙塞律第三卷又不合同
耶舍因年飢祀欲母為通致佛說往
行五
時佛與五百比丘到毗舍離國住毗舍
離城人民飢饉五穀不熟死者縱橫
乞食難得城中長者名曰耶舍耶舍
出家乞食難得多還家覓食母告之
言汝甚為大苦我家財物不少恣汝
所用汝婦猶存當共生活恣汝布施
供養三寶如是至三耶舍不從母復
告之汝若不樂五欲但乞我種以續
係嗣令我死後財物不沒官耳耶
舍答言欲令留種者今奉此勅母便
入告新婦曰好嚴莊及一相見婦即
有身後遂生男因名續種世人謂之
乃至財物皆云續種耶舍聞已大自
慙愧即白舍利弗舍利弗以白世尊
耶舍與舍利弗共至佛所具以白佛
佛言耶舍比丘僧中未曾有此婆患
使人關大罪門佛言其不但今日於

經律異相卷第九　第十張　雲

我法中即諸陋患過去世時生光音
天此世界初成時有一人輕躁貪欲
先來食此地味其餘衆生轉相效習
心生耽著身體沉重因起欲退去神
通光明即滅因茲以後日月生焉輕
躁衆生耶舍是也其母非直今日誘
誑其子過去已曾告諸比丘時國名
迦尸城名波羅奈王子大名稱布施
持戒以道化世第一夫人觀察星宿
見一金色鹿王從南方來陵虛北逝
夫人念言取得此皮持作褥者死无
遺恨若不得者用作王夫人為即脫
瓔珞著垢弊衣入憂惱房王看事竟
還覓之即問侍者侍者答言夫人向
入憂惱房往王便往問誰犯汝者默
不答王使人問之又復不答復命宿
舊青衣多諸方便者種種說化之答
曰元犯我者別有所憶故不語耳因
叙見金色鹿願得其皮持以為褥青
衣白王王問群臣誰能得者乃集諸
獵師告急覓獵師僉曰未常聞名況
復見之勅係牢獄時有一獵師名耐
閑勇健多力走及奔鹿仰射飛鳥無

无空落白惟无罪而見囚執說計問
曰頗有見聞者不王言卿可自問夫
人夫人荅言我於樓上見從南方來
陵虛北逝獵師善相禽獸乃知鹿宿
南食北於食處求之時獵師持弓矢
漸次北行前到雪山山有仙人藏諸
獵具詣仙人所作礼問訊命令就坐
設諸漿果獵師言止此久近仙人荅
曰已歲數獵師言頗嘗奇異事不荅
曰此山南有一樹名尼拘律常有金
色鹿王飛來在上食其華仙人示路
至樹下見樹扶踈葉覆弥廣俄而見
鹿猶如鴈王陵虛而來止於樹上食
葉既飽便復飛去還以白王非網矢
所及无由得之卿可自往白夫人夫
人謂獵師言汝可將蜜塗葉葉次來
向下反張網羂處鹿尋蜜香食葉漸
下到其羂處為羂所得生驅將去仙
人遙見曰咄哉禍酷雖能乘虛而不
能免惡人之手仙人說偈曰
世間之大惡　莫過於香味　欺誑凡夫人
及諸林野獸　因風著香味　受斯苦惱患
獵師以蜜塗樹葉食之將還王聞鹿

至燒香迎著夫人見之前抱鹿王以 [illegible]
著汙染情重令此鹿王金色即滅王
告夫人此鹿金色忽然變滅當知之
何夫人言此金是无施之物故之令
去金色鹿者耶舍是也夫人者耶舍
母是受諸苦惱會著共今 [illegible]

難提比丘為欲所染說其宿行并鹿
斑童子六

佛在舍衛城有比丘名難提行住坐
臥心常念定過七年已退失禪定復
依樹下還習正受欲求本定魔伺其
便變為女人端正無比於其前住而
語之曰比丘共我行媱來難提言惡
邪速滅惡邪速滅口雖發言而目不
視第二第三皆亦如是天女即脫衣
露形立難提前難提見其形相欲心
染著念時天女漸漸却行難提欲言
汝可小住天女疾至祇洹塹中[illegible]有
死馬天女於此隱形不現難提欲心
熾盛即媱此死馬欲心息已自念不
善即脫法衣而往祇洹語比丘言我
犯重罪比丘即問因緣難提具說比
丘以事白佛佛令喚出比丘白佛言

難提久修梵行云何為女所惑佛言
難提不但今為女所惑過去亦然過
去世時南方阿槃提國有迦葉氏外
道出家聰明博識助王理國王執國
法拷治奸賊外道念言我已出家云
何共王詳斷此事即白王言我欲出
家王言師已出家云何方言我欲出
家答言我今預此種種刑法何名出
家我今欲依仙法出家王言可尒即
於百巖山造立精舍修習仙法得五
神通忽因小行不淨流出時有牝鹿
飲此小便舐其產門即便有胎產一
小兒仙人往看見鹿生兒憐而念曰
云何畜生而生於人入定觀之知是
其子收而養之依母生故體斑似鹿
故名鹿斑仙人念言敗正毀德莫過
女人於是教以禪定化以五通為說
偈言

一切眾生類　靡不歸於死　隨其業所趣
自受其果報　為善者生天　惡行入地獄
行道修梵行　漏盡得涅槃

尒時仙人即便命終於是童子淨修
梵行獲五神通釋提桓因來白龍象

寀行世間誰有孝順父母供養沙門
婆羅門又能布施持戒修梵行者寀
行世界時見是仙人童子天帝念言
若是童子欲求帝釋梵王皆悉能得
宜應早壞乃設方便乃扣法鼓百千
天子皆悉来集帝釋告言閻浮提中
有一仙人童子名曰鹿班有大功德
欲便壞之時諸天子聞此不樂便自
念言壞此人者將減損諸天衆增益
阿修羅有一天子而唱是言誰應行
者時有荅言是天女應行即便召之
應時百千天女皆悉来集有一天女
名阿藍浮其髮雜色髮有四色青黄
赤白故名雜色差此天女往閻浮提
壞鹿班童子時彼天女白帝釋言我
自昔已来數壞人梵行令失神通願
更遣餘天女端正嚴好令人樂者時
帝釋復於衆中種種說偈勸喻天女
於是天女即壞仙人童子佛告諸比
丘尒時仙人童子豈異人乎即今禪
難提是天女阿藍浮者今此天女是
出僧祇律第一卷
闍陁昔經為奴叛遠從學教授五百

童子七

佛住俱舍弥國尒時長老闡陁惡性難語諸比丘乃至於僧中三諫猶故不止比丘白佛佛言過去時有長者子有一奴字阿摩由為性凶惡尒時長者子與諸婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在園門外住時阿摩由在園門外打諸從人諸從人被打者各告其主時諸婆羅門子盡出呵之時阿摩由不受其語荅諸婆羅門子言不隨汝語我大家子來呵我者當受其語遂打不止即来告阿摩由主阿摩由主生得天眼觀是鬪處下有金銀伏藏其地凶故使其鬪耳即往呵之時奴即止佛告諸比丘尒時長者子豈異人乎即我身是尒時阿摩由者今闡陁比丘是又過去世時有弗盧醯大學婆羅門為國王師常教童子時婆羅門家生一奴名迦羅呵常使供給諸童子是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有憹恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國王

師婆羅門言我是波羅奈國王師弟 經律異相卷第九 第六張 靈
盧醯子故来至此欲授大師學婆羅
門法師荅言可尒是奴聰明本已曾
聞今復重聞悉能持其師大喜即
令教授門徒五百童子言汝代我教
授我當往来王家是師婆羅門无有
男兒唯有一女便作是念今可以女
妻耶若達多當在我家便如我子即
告之曰耶若達多汝莫還彼國我今
以女妻汝荅言從教即與女在家如
兒共作生活家漸豊富是耶若達多
為飲食不佳即便大怒妻甚惡之伺
覓彼人而未能得時彼弗盧醯婆羅
門具聞奴在彼作是念我奴逃羅呵
逃在他國當往捉来或可得奴直便
詣彼國時耶若達多與諸門徒詣國
林遊戲在於中路逢其本主即便惶
怖密告門徒諸童子汝等還去各自
誦習門徒去已便到主前頭面礼足
白其主言我来此國師言大家是我
父便授此國師大學婆羅門為師以
大學經與故師婆羅門與女為婦願
尊今回匆彰我事當與奴直奉上大

家主婆羅門善解世事即便答言汝
實我兒何所復言但作方便早見發
遣即將歸家告家中言我所親來其
婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空
閑時礼客婆羅門是而問之曰我奉
事夫耶若違多飲食供養常不可意
願今指授本在家時何所噉食當如
先法為作飲食客婆羅門即便瞋恚
而作是念如是子如是子困苦他子
女語此女言但違發遣我臨去時當
教汝一偈汝誦此偈時當使汝夫无
言發遣客婆羅門已將欲發時為說
一偈言
無親遊他方　異許天下人　麤食是常法
但食復何嫌
今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便
在其邊背面微誦令其得聞作是教
已便還本國是耶若違多送至去已
每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦
其偈時夫聞是偈已心即不喜便作
是念此是老物發我藏事從是已後
常作羅語恐婦向人說其陰私佛告
諸比丘時婆羅奈城弟子婆羅門

者豈異人乎即我身是時奴迦羅呵
者今闡陀比丘是彼於尒時已曾恃
我陵易他人今復如是恃我勢力陵
易他人（出僧祇律第八卷）

二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往
行八

舍衛城有二摩訶羅並捨妻兒出家
為道久遊人間俱還舍衛共住一房
各自思惟欲暫還家看其婦兒即到
本家婦見瞋言汝薄德無相棄家學
道女年長大不得嫁娶今用来為當
折汝脚時小摩訶羅即還房愁憂不
樂時大摩訶羅亦被驅逐共歸房內
問小伴言何以憂苦答言何須問為
又問我等二人共在一房好惡之事
而不相知不向我說更應語誰即具
說之時大摩訶羅云此何足愁我家
亦尒汝男我女可為足偶答言可尒
時小摩訶羅還語婦言我為女得婿
婦答甚善其大者復歸報妻言我為
兒得婦問言是誰答言某女時二摩
訶羅和合婚姻各自歡喜如貧得寶
更相愛敬佛告諸比丘此二摩訶羅

不但令曰作如是事過去伽尸國有
婆羅門居磨沙豆陳久煮不可熟貨
之不售復有一家養一態驢賣亦不
去豆主念言今以此豆易取彼驢便
徃語之驢主復念用是態驢易彼豆
荅言可尒咸各歡喜豆主頌曰
婆羅門法巧販賣　麈久冰豆十六紀
唐盡汝薪煮不熟　方折汝家大小齒
時驢主又作頌曰
汝婆羅門何所喜　雖有四脚毛衣好
負重遠道令汝知　錐刺火燒終不動
時豆主復說頌曰
獨生千秋杖　頭着四寸錐　能伏敗態驢
何憂不可治
時驢謂主復說頌曰
安立前二足　雙飛後兩蹄　折汝前板齒
然後自當知
豆主又謂驢頌曰
鼓車毒重鼈　唯仰尾自防　當截汝尾却
令汝知辛苦
驢復荅曰
從先祖已來　行此攏㨉法　今我承習此
死死終不捨

尒時豆主知其弊悪不可昔語便得（經律異相卷第十九 第十張 云）
譽頌曰
音聲鴿㣲好 而白如珂雪 當為汝取婦
共遊諸林澤
驢聞濡愛語 即復説頌曰
我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知
聞婦心歡喜
佛言時二人者則是今日二摩訶羅
也時驢者今摩訶羅兒也已曾相欺
心婆羅門居士苦惱拾財（出僧祇律 第七卷）
常歡嫉妬无勝佛説往緣撝沙生墮
阿鼻九
佛告舍利弗往昔有佛号名蓋勝有
兩比丘一名无勝二名常歡无勝比
丘六通神足常歡比丘結使未除有
一長者名曰大愛婦名善幻端正無
比供兩比丘以為檀越善幻婦者供
養无勝事事不乏料理常歡甚自微
薄常歡興嫉謗曰无勝比丘與善幻
通自以恩愛得供養耳佛語舍利弗
汝知常歡者不則我身是善幻婦者
則婆羅門女撝沙者是尒時誹謗无
勝羅漢无數千歲在地獄中今雖得

佛餘殃故多舌童女舞杅起腹來我 經律異相卷第五第二十張 壹
前日沙門何以不說家事乃說他事
汝今獨樂不知我當先共我通有身
臨月事須蘇油養於小兒盡當給我
尒時衆會皆低頭默然釋提桓因侍
後扇佛化為一鼠入其衣裏嚙杅落
地時四部弟子及六師等揚聲稱慶
欣笑无量皆同罵曰汝死罪物興誹
謗无上正真此地無知乃能容載此
惡物也地即擗裂炎火涌出女即便
墮大泥犁中大衆見此阿闍世王便
驚毛竪即起白言此女今在何處佛
答大王此女所墮名阿鼻泥犁王復
問佛此女不殺盜直妄語墮阿鼻耶
佛語大王我所說法有上中下身口
意行王復問佛何者為重何者為中
何者為下佛語阿闍世王意行最重
口行處中身行在下 出興起行經下卷

持戒堅固生天因縁十

憍薩羅國有二比丘一人犯戒一人
持戒欲共往見佛道中值有虫水破
戒者語持戒者言可共飲是水持戒
者言水中有虫云何可飲犯戒者言

我若不飲便死不得見佛聞法及僧持戒者至死不飲時犯戒者便飲持戒者不飲便死即生三十三天上得天身具足先到佛所頭面礼足在一面立佛為種種說法得法眼淨即時礼佛足言歸依佛歸依法歸依僧我盡形壽為優婆塞佛更為說法已默然時天礼佛已忽然不現時飲水者後到佛所佛為无量衆圍繞說法佛見比丘来到佛即披僧多羅僧示金色手汝癡人欲見我肉身為不持戒者先見我法身佛說偈

心不善觀察　見則不審諦　愚如蛾投火
而令觀我身　色身但不淨　汝欲見何為
肉有脂血肉　外為薄皮覆　彼為愚所燒
猶行恭敬戒　至死護我教　彼見我非恭

佛說是偈已告諸比丘從今不持漉水囊不聽行若不持者犯不犯者有猜流水或大河或泉水從此寺至彼寺二十里内不犯（出十誦律第　誦第三卷）

滿願問餓鬼夫入城久近并答江岸七夕成敗十一

迦羅國時有餓鬼倚城門立比丘滿

願問餓鬼曰汝今在此何所求覓
曰汝今見我耶比丘曰見鬼曰我夫
入城于今未還故於此立自待夫出
耳比丘問曰汝夫入城為何所求時
鬼荅曰今此城中有大長者患癰積
久今日當潰膿血流溢夫主持來二
人共食以濟其命比丘復問汝夫主
入城已幾許時城郭遍近江河舉手
指城語比丘曰此城於彼世岸成敗
以來今為第七我夫入城經尒許時
餓鬼形壽不可稱計元齊限億年計千萬歲
比丘遇劫被生草縛不敢挽斷十二
昔有五百比丘行大澤中值遇劫賊
劫其衣裳縛諸比丘悉令坐地攬生
草合結其手而便捨去此諸道人適
欲移草而起則違佛戒各各生念寧
自滅身終不違戒執竊四日國王出
獵見諸道人坐于曠野下馬作礼問
其意故即具便荅解諸道人將歸供
養 雜譬喻經卷第九
比丘夜不相識各言是鬼十三
山中有一佛圖有一別房中有惡鬼喜
来惱人諸僧捨去有客僧来維那語

分令住此房而語之言此房有鬼戲
來惱人客僧自以持戒力故吞言小
鬼何所能為我能伏之即入房住日
將欲暮更有僧來求覓住處維那亦
令在此房住亦語有鬼其人亦言我
當伏之時先入者閉戶端坐待鬼不
來後來者夜打門求入先入者謂為
是鬼不為開戶後者極力打門在內
道人以力排之外者得勝排門得入
內者打之外者亦極力熟打至明旦
相見乃是故舊同學道人各相愧謝
衆人雲集笑而恠之(出大智論第九十一卷)

比丘遇王難為山神所救十四

佛在舍衛國有一比丘在柰國石闇
土室中長鬚髮爪被敗壞衣時優塡
王欲出遊觀治諸道路王從美人到
於山下有一美人頓見土室有一比
丘長鬚髮爪衣服裂敗狀類如鬼便
大聲呼天子是中有鬼王便遙問今
何所在美人言近在石闇土室中王
即拔劒從之見比丘如是即問汝何
等人對言我是沙門王問汝何等沙
門曰我是釋迦沙門王言是應真耶

曰非也寧有四禪耶復言无也寧有
三禪二禪耶復言无有寧至一禪耶
對曰言實一禪行王便心恚不解頭
謂侍者黃門以是婬意令是沙門凡
俗人無真行奈何見我美人便勑侍
者急取斷命侍者便去山神念是比
丘无過今當恐死我可擁護令脫是
厄便化大猪身徐走王邊侍者即白
王大猪近在王邊王便捨比丘拔劍
逐猪比丘見王已遠即便走出 出義足經上卷

比丘誦經臨終見佛闍維舌存十五
有一比丘誦阿弥陁佛經及大波若
波羅蜜是人欲死語弟子言阿弥陁
佛與其大衆俱來動身自歸須臾命
終命終之後弟子燒之明日取灰見
舌不燒 出大智論第九卷

比丘居深山為鬼所嬈佛禁非人處
住十六
憍薩羅國有一比丘獨住深山林中有
非人女語比丘共作婬欲比丘言莫
作是語我是斷婬人女言汝若不来
我當破汝利養與汝衰惱比丘言隨
汝中夜比丘卧女鬼以納衣持比丘

饌衆味盛以滿鉢而奉上之比丘受
已而退得是美食心中歡喜不能自
勝數數往詣時女心念計此比丘守
法難及須為興設甘脆肥美之食而
授與之往返不息學問未明所作不
辦未伏諸根見女妙色欲意便動口
出柔濡恩愛之辭心懷親附比丘聞
見婬乱迷惑不能自覺時世尊曰雖
覩女人長者如母中者如姊少者如
妹如子如女當內觀身念皆惡露无
可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四
大因緣假合今无所有時彼比丘不
曉空觀但作色觀婬欲意乱為女說
頌曰
淑女年幼形清淨　顏貌端正特姝妙
望汝屈德能見從　志意傾盖願相保
婬女頌曰
假使卿身无財業　何為立志求難致
如卿所作無著勲　馳走從出離我家
時逐出比丘逕至祇樹問諸比丘即
來詣佛啓白世尊具說本末佛言此
比丘宿命曾作水鼈女作獼猴亦相
好樂志不得果還自侵欺不入正教

增益懺惠今復如是願不從心逆見
折辱慚愧而去佛言過去世時有獼
在水邊樹木熾盛彼葉樹間有一獼
猴止顛彼樹獼從水出遥見樹有獼
猴而與交語前行親近日日如是親
之不懈則起染心說偈往反罵而避
之獼猴時獼猴令姪女是獼分衛此
丘是
珎重沙門母為餓鬼以方便救濟十八
昔有清信士名優多羅尊佛樂法親
敬聖衆月六齋奉八戒絕殃行仁群
生讓命名曰珎重榮華不能迴其心
燮女國寶不能乱其志貞信難傾濟
不歷口孝從是務過時不食虛心尊
道香花脂粉未甞附身兵仗凶器不
以毁德遠愚親賢以佛神化喻其母
心母信邪倒見慳而不惠壽終之後
子為沙門心識寂滅端坐樹下觀察
十方常自念曰吾母死二十餘年哉
尋所在欲報生養之恩斯須之間有
一餓鬼醜黑可憎駿長纏身繞足曳
地進退頻踣呼嗟无救到沙門所曰
吾與群愚惡人為黨不信佛教忠口

所欲令為餓鬼二十五年不見沙門 經律異相卷第九 第十九張 玉
今日過矣无便餓渴願以天潤惠我
水穀濟吾微命沙門答曰大海清水
豈不足飲乎鬼曰適欲就飲水化為
膿鱗臭无量獲飯一飡化為炎炭燒
口下徹惡鬼又以鐵鏁繫吾頸鐵杖
洞然乱捶吾身吾罪何重乃至于斯
沙門曰昔為人時違戾佛教罵詈為
當愚惑自逐以禍為福守慳不施貪
取非分鬼泣淚曰誠如此矣又吾憂
世為人時有男奉佛五戒專守十善為
清信士六齋八戒未嘗有虧以孝事
親以智奉聖尋高清沙門之迹由默
追形勸吾布施供養聖衆吾以无正
眞之智信狂愚妖言今獲其禍楚毒
難陳垂泣而曰沙門哀我濟我沙門
曰乃當斯戾以何德攘禍乎鬼曰以
甁盛水揚枝著中以法服覆上比丘
僧令飯具供養舉吾名呪願之令得
衣食其為不久夫有命終在餓鬼者
沙門呪願皆應時得沙門如其言甁
水揚枝往其中飯比丘僧以法服上
之僧舉其名呪願即有大池水中生

蓮花芬芳動身果樹陰凉所願從心
伴等五百人悔之曰斯子猶獨有何
福助早免重咎願即從心乎[illegible]

沙門入海龍請供養得摩尼珠十九

昔有沙門隨商人度海半路船迴不
復得去衆人僉曰船中當有不淨者
者探籌出之道人三得出籌自投海
中龍王即以七寶蓮華承之入海乃
到龍宮見樓閣寶舍殿堂龍王請入
頭面礼足曰吾得頭痛六百餘歲未
索道人今乃得之道人當療我病道
人曰吾不知醫藥以何相療龍王曰
吾此海中多有神藥不愈我病唯未
得法藥道人說法須臾之頃龍王因
覺除愈龍大歡喜供養道人九十日
白道人言久相勞屈想亦勞惓前船
甫到今當相送龍王還三摩尼珠一
以上佛一以施衆僧一與道人遣神
送忽然至船船伴驚喜共還本土衆
人悉隨道人詣佛佛為說法皆發道
意所度无量出譬喻經第九卷

沙門者草變成牛骨二十

昔阿難報事有沙門得阿那含道共

山上煮草染衣時有失牛者遍求見煙便往視釜中草悉成牛骨鉢化成牛頭袈裟化成牛皮人便以骨繫頭徇行國中衆人共見之沙弥見曰已中推撻拷不見師至便入戶悉恐懼見師為人所辱則往頭面著足何時言如此曰久遠時罪也沙弥言可遠歸食兩人則放神足俱去沙弥未得道常有恚未除願見清信士及國人另取我師如此使龍雨沙石滅此國今之悉猕合此適竟四面雨沙城滿屋室皆悉壞敗師言我宿命一世曾牛為業故得此殃耳殃何緣往罪乎殃去不須復與我相隨師曰罪福如此可不慎矣[illegible]

沙門行乞至人有珠為鵝所吞橫相苦加忍受不言二十一

外國有沙門行乞到穿珠家主人為設飯食有大珠其價從樂與人時鵝置沙門邊時有鵝便出吞之主人不見曰問沙門答言我不取主人復問有他人耶答言無有主人瞋曰我適持珠來既無他人獨有沙門而若

不取珠今所在便撾沙門血出流地
沙門故言我不隱珠須臾鸚鵡出飲
地血與杖相遝鸚鵡即死復欲舉手
撾於沙門沙門言止聽我語鸚鵡吞
之即破鸚鵡得珠主人謂沙門曰何
不早說乃使如是沙門曰我持佛戒
不得殺生即欲說之恐殺鸚鵡今鸚
鵡死我乃說之鸚鵡若活卿撾我死
我終不說也主人便自剋責悔過辭
謝之沙門不瞋顏色不變（出[illegible]）

沙門遇鬼變身作有作無二十二

有沙門於山中念道有一鬼化作無
頭人而行沙門言咄快無頭則不知
頭痛又無目可不知音響鬼復化作
無軀人沙門言咄快無頭人不知痛
痒無五藏不病鬼復化作無手足人
沙門言咄快無手足不能行亦不取
人物鬼知沙門守志即便滅去（出[illegible]譬喻經）

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去
二十三

外國有沙門行道與衆人異相逢鬼
急抱之沙門言我今日與卿相得卿
心與我如天地相去大遠卿心好殺

我心好生卿與道反鬼便捨沙門不敢復抱即却辞謝言我愚癡不及耳

出一卷雜譬喩經

道人度獵師二十四

昔有道人晝夜行道初不懈息且有身口之急當須飲食便行乞匂忽到獵師邊乞獵師无道便大瞋恚欲射道人道人言止止勿射我餘處正射我腹便開衣露腹嘆令其射獵師即下弓釋箭前問道人夫人之處世无不畏死而道人何故令我射腹道人語言此腹欲食由此之故不避危嶮是以射之獵師即悟吾緣山嶺不避虎狼亦為此腹宿緣福至忽便開解道人為說三塗之苦涅洹之樂獵師自知殺獵罪重便從受戒發菩提心

出譬喩經第十卷

經律異相卷第十九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造